LA INICIACIÓN

AÑO 1 SEPTIEMBRE DE 1942 Nº 5

La Venerable personalidad del Maestro Aurobindo

Por Jehel, S. I.

Mis queridos hermanos y lectores; seguramente recordaréis los detalles que os di sobre el sabio y venerable Maestro Maharishi, el ACTIVO SILENCIOSO de la montaña de Arunachala, o Montaña Sagrada, o Montaña de la Santa Señal. Ya os dije que su doctrina personal, realizada plenamente por ÉL y que hace VIVIR, a sus discípulos ese silencio activo en el cual se percibe la búsqueda del Yo. Tan conciso y silencioso es este Venerable Maestro que, a pesar de su gran talento como escritor y poeta de la lengua tamil, ha condensado toda su doctrina en sólo cuarenta cuartetos, o sea, 160 renglones. Tan hermosa obra se llama “Ulludu Napardu”, “Cuarenta cuartetos sobre lo que es”. La vía principal del Maestro Maharishi es, pues, el hondo conocimiento, o la Jnana-Yoga llevada a su extrema agudeza. Por lo tanto, el Maestro Maharishi nada exige de sus discípulos; les recomienda esa profunda introspección, ese eterno perseguir del verdadero “Yo” y les ayuda, silenciosamente, a realizar tal unión con el YO universal, en proporción con la sinceridad y realidad del esfuerzo. Su vía es típicamente oriental, realmente mística, y en Occidente, solamente seres como Saint-Martin, Jacob Boheme y algunos verdaderos rosacruces más pueden ser comparados , guardadas las diferencias inevitables.

Pero el Venerable Maestro AUROBINDO, del cual deseo hablaros hoy, es, en su manifestación externa, completamente diferente. Ya por su vida veréis la diferencia de preparación y de aplicación. Aunque hoy el Ashram del Venerable AUROBINDO se encuentra en el sur de Madrás, a pocas horas del Ashram de Maharishi, ¡cuánta diferencia entre uno y otro!

Shri Aurobindo Gosh, como se llamaba civilmente, fue educado desde los siete hasta los veintiún años en Inglaterra; fue brillante alumno y en 1892 se llevó la palma de los estudios clásicos del King’s College de la universidad de Cambridge. Domina completamente el inglés, griego, latín, sánscrito, francés. Baste decir, para comprender hasta que punto domina el genio del francés, que hasta ha escrito comentarios sobre sonetos del poeta Mallarmé. Se le considera como el autor contemporáneo que maneja con más pureza y precisión el inglés, cosa notable para un hindú.

Fue durante doce años colaborador del joven Maharajá de Baroda, en cuyos dominios, situados al norte de Bombay, ocupó varios cargos, desde el secretario de aquél Maharajá hasta el de Vicerrector de la Universidad. Allí, en Baroda, desde 1893 hasta 1906 estudió varias lenguas y todos los clásicos de la India, siendo reconocido como una de las

mayores autoridades en tales materias. Desde 1902, ya ejercía profunda influencia en su país, y en 1923 entró más directamente en la esfera pública y política, activando el resurgimiento nacional de Bengala, de donde es originario. Editó varios periódicos que tuvieron grande influencia sobre la opinión pública de la India. Aunque detenido varias veces, fue siempre absuelto; pero en 1908 y 1909 pasó un año más o menos de soledad en la prisión y parece que fue esa la época que sirvió de base a su transformación de Maestro Espiritual. Se refiere que, en el juicio con que terminó aquel largo proceso, su grado de espiritualización era tan elevado, que no veía más jueces, soldados o abogados, sino solamente seres creados a imagen y semejanza de Dios.

Después de esto se retiró a la India Francesa, abandonando toda actividad pública o política, y se dedicó completamente a la vida espiritual. Aunque no busca discípulos, su gran autoridad hace que continuamente, aumenten los que vienen a solicitar su dirección firme y sabia.

Son numerosas sus obras, todas escritas en inglés; de ellas sólo una se halla traducida al francés, con el título de "Apercue de Pensées"

Pero su obra básica, en la cual entrega completamente su pensamiento a sus discípulos y que resume su vía, es su libro "The Mother" (La Madre). En esa obra enseña que la única vía de realización sintética y real es una entrega total de sí mismo a lo Divino, a la Madre, a la Providencia. Es curioso, para nosotros, martinistas, ver que es EXACTAMENTE lo que Papus enseñó, tal como lo recibió de su Maestro AMO.

Pero como AMO, el maestro AUROBINDO también dice que no se obtiene nada con una entrega teórica y puramente de aceptación intelectual. Hay que realizar eso mediante una entrega práctica, diaria y detallada, es decir, que cada acto, cada pensamiento, cada gesto, sea hecho con reflexión y decisión de seguir el impulso providencial, sin reservas ni vacilaciones. En la India, esto es verdadero Karma-Yoga, o acción natural y desinteresada. En Occidente le llamamos "entrega de al vida al Servicio".

El venerable AUROBINDO dice en su libro "La Madre": "Sean vuestra sumisión y vuestra sinceridad, reales y absolutas. Si os entregáis a lo Divino, entregaos del todo, sin exigencias ni condiciones, sin reservas, con el fin de que todo en vosotros pertenezca a la Madre divina sin dejarle nada el ego o entregado a otras potencias".

Y, en absoluto acuerdo con nuestras enseñanzas martinistas y de la Rosa Cruz Cabalística, el Venerable Maestro AUROBINDO exige que sus discípulos cultiven un control continuo de todos sus actos, con una minuciosidad verdaderamente cabalística, con una metodología rigurosa y científica.

Dice que hay que cuidar su cuerpo, la inteligencia, el sentimiento, la voluntad, y no huir de ninguna posibilidad. PORQUE TODAS ELLAS SON MARAVILLOSO INSTRUMENTOS que podemos y DEBEMOS poner al SERVICIO de la Madre, de la Providencia, de lo Divino, buscando afanosamente sentir y comprender Sus Designios y siguiéndolos A PESAR DE TODO.

Por lo tanto, su enseñanza es un verdadero puente entre las prácticas típicamente observadas en la India, hechas generalmente en un sentido, de renunciamiento inicial de muchas cosas, y la enseñanza de Occidente, en la cual el sentido o la dirección dada al espíritu parece ser considerada como fundamental, siguiéndole progresivamente la renuncia como una consecuencia que la Karma-Yoga, o sea, la Acción desinteresada, la verdadera consagración al Servicio, traerá necesaria y naturalmente.

Claro está que le Venerable Maestro AUROBINDO no niega ninguna de las enseñanzas de los demás Maestros de la India, al contrario, es frecuente que envíe

discípulos suyos a diversos Maestros, como el Maharishi, Sivananda y otros, cuando le parece que el discípulo necesita perfeccionar alguna Yoga o vía especial con un Maestro que la posea a la perfección.

Es lo que hacemos en Occidente también en LAS VERDADERAS ESCUELAS INICIÁTICAS, como el Martinismo, en las cuales vemos un Papus con tres Maestros:

Uno Espiritual (Amo – tipo Maharishi, Aurobindo).
Uno Intelectual (Saint Ives d'Alveydre – tipo Aurobindo)
Uno de Práctica (Peter Davidson – tipo Sivananda).

Y si me permiten hacer comparaciones y atreverme a parecer juzgar a Seres que, todos ELLOS, están tan por encima de mi pobre personalidad, es porque, por lo menos, SE CON SEGURIDAD que la vía es esa; la unión. La colaboración es la regla, tanto entre Maestros, como entre Maestros y discípulos, como entre los discípulos y las escuelas. Por eso, todo aquel que se rehúsa a la unión, a la colaboración, a la cohesión, está fuera de la vía por sabio o santo que parezca. Esa es la lección práctica que la Vida de los Venerables Maestros de Oriente y Occidente nos pone siempre bajo los ojos.

Mis queridos lectores no deben creer tampoco que un Maestro Místico, como el Venerable Maharishi o el Maestro Amo, sean seres que solamente oran o piensan. Si bien es cierto que su VÍA especial es la meditación, y llevan su pensamiento a una concentración y altura de la cual difícilmente podemos hacernos una idea, es también verdad que su cultura es prodigiosa; basta verificar que el propio Maharishi dice que el camino es "volver a encontrar y poseer todo el CONOCIMIENTO de los primitivos Rishis", para comprender que no se debe creer que su elevación sea debida a algunas respiraciones o meditaciones.

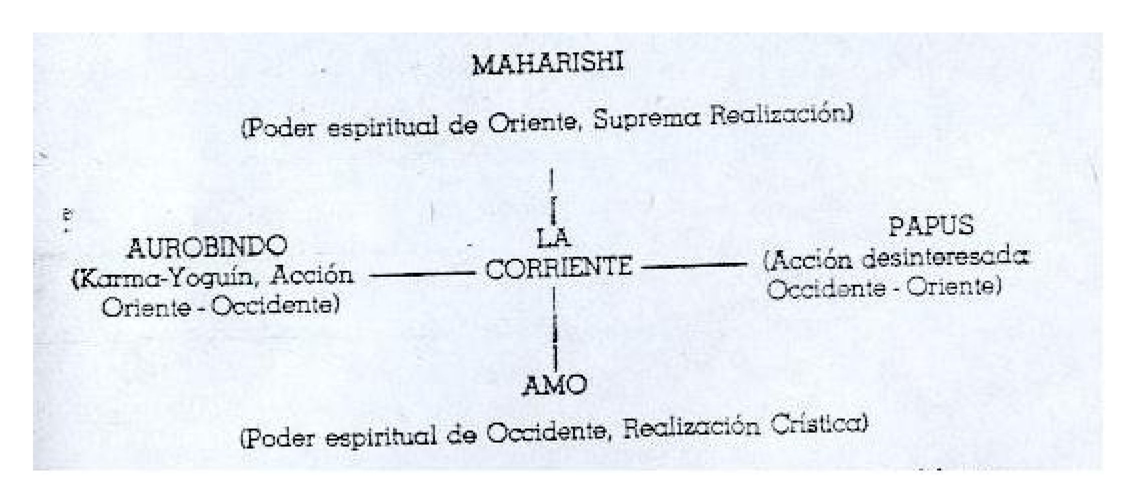
Todos los Maestros han seguido la misma Vía de Preparación: SABER, es decir, reunir las bases de una comprensión intelectual, de un conocimiento inmenso, capaz de servir de base a un QUERER bien orientado y llevado en el sentido de preparar CUERPO, ALMA y ESPÍRITU a la conquista de esa LUZ INTERNA, parte de la realización que en Occidente se halla oculta bajo la palabra OSAR.

Hecha esta etapa, el QUERER, OSAR Y CALLAR se manifiestan como exteriorización del SABER sintético y real que entonces representan, y cada Maestro escoge la Vía que más adecuada a su Venerable Personalidad les parece, para guiar con más facilidad a los discípulos que tengan ANALOGÍA con su propia modulación, que son de su Rayo, como se dice en la India.

No es sin razón que he empezado estos artículos sobre las Venerables Personalidades de los Maestros con el Maharishi, después con Amo, ahora con Aurobindo.

Sigo un trazado perfectamente meditado, pues en el próximo artículo deseo hablaros de Papus, por considerarlos como representando el Cuaternario, el Realizador de las Vías Superiores manifestadas por los Tres Maestros de que ya os hablé y que son, probablemente, los Tres superiores a Él.

Tendríamos así una cruz muy curiosa:



Como Rayos de Luz emanados de esta Luz Irradiante, otros Maestros, que van desde la sublime Devoción hasta la Suprema Intelectualidad, desde la Yoga Corporal y la magia Práctica, hasta la más pura Teurgia, componen el Aura maravillosa del Cuerpo Invisible de las Órdenes a la cuales cada uno de nosotros se va entrelazando en esa tríplice progresión que, sin más comentarios, resumiré así:

GRUPO INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESOTÉRICOS (Teoría elemental).

ORDEN MARTINISTA DE LA AMÉRICA DEL SUR (Teoría superior y práctica, oriental y occidental, de las corrientes entrelazadas en ellas).

ORDEN KABALÍSTICA DE LA ROSA CRUZ (Síntesis).

Que el Camino os sea Realizable, son mis votos fraternales.

Comentarios sobre el Primer Grado del Martinismo

(Continuación)

Enseñanzas de Jehel, S. I.

El Templo está casi en la obscuridad. Negras cortinas cubren las paredes y, sobre ellas, calaveras, tibias, fémures cruzados y lágrimas de plata brillan tristemente a la luz de las NUEVE luces el iluminan discretamente el recinto; tres luces al Oriente, tres al Sur, tres a Occidente. Bajo el dosel del Respetabilísimo (Presidente) de ve la Estrella Flamígera del Grado anterior.

Sobre las mesas del Respetabilísimo y de los dos Vigilantes, pequeñas linternas dan una lucecita tenue. En el centro del Templo, que se llama Cámara del Medio, hay, en este grado, un ataúd, por encima del cual está la Luz Central del Templo, bajo la forma de una lámpara antigua de tipo egipcio.

Todos los Venerables Maestros presentes están vestidos de negro, con guantes blancos, con sombreros de felpa puesto y con sus fajas de Maestro, azules con listitas rojas en los lados y con su mandil (delantal) de piel blanca, con bordes rojos o azules, según los ritos, y una o tres rosetas del mismo color. La faja o cinta, de cuatro dedos de ancho, va del hombro derecho al lado izquierdo y lleva, en su extremidad, la joya del grado: un compás entrelazado con una escuadra.

Al abrir los trabajos, todos se ponen de pie, con el rostro hacia el Oriente, y los dos Vigilantes recorren las filas, haciendo que cada Hermano Maestro se vuelva hacia Él para darle el toque, la señal, abrazo y palabra del grado. De manera que, como los que no han sido examinados todavía dan a la espalda a los que fueron, no hay posibilidad de engaño. Terminada la verificación, los Vigilantes y el Respetabilísimo hacen una invocación al Sol (luz física) y a la Luz Espiritual, y la Logia de Maestro o Cámara del Medio es ritualmente "abierta".

Si hay un Compañero digno y preparado para ser iniciado al Grado de Maestro, se realiza la siguiente ceremonia:

En el ataúd se acuesta al más reciente en grado de los Maestros presentes; sus pies hacia el Oriente, talones juntos y pies separados en escuadra, la mano derecha sobre el corazón, la izquierda a lo largo del cuerpo. Un velo mortuorio lo cubre desde los pies hasta la cintura, debajo del mandil. El rostro está cubierto por un paño ensangrentado (pintado), debiendo dicho paño ser de lino; se apagan todas las luces, menos la linterna sorda del Altar del Respetabilísimo.

Fuera del Templo, el Maestro de Ceremonias prepara al Candidato, dejándole el brazo y lado izquierdo desnudos, sin metal alguno consigo, con una escuadra en la mano derecha y en la cintura una cuerda que da tres vueltas al cuerpo y por la cual se le conduce. Lleva puesto un mandil de Compañero.

Traen al Candidato a la puerta del templo y le ordenan que golpee.

Del interior del Templo llega, en respuesta, la voz del Respetabilísimo, lamentándose de que alguien venga a perturbar a los Maestros en tan dolorosa ocasión e

incitándolos a armarse, pues, eventualmente, quien golpea puede ser el culpable del dolor de los presentes, al cual la Justicia Divina obliga a entregarse.

Envía, entones, al Hermano Experto con cuatro Maestros armados para verificar si el compañero es culpable, y manda que examinen sus manos y que traigan su mandil, como prueba de sus acciones.

El Experto vuelve diciendo que las manos del Candidato están limpias y que el mandil que trae también está libre de toda mancha.

Implorando el Respetabilísimo al Gran Arquitecto del Universo para que el Candidato sea realmente un inocente bien intencionado, resuelve interrogarlo, pero antes, manda que se le pregunte como puede alimentar la esperanza de tener acceso al Templo del Maestro.

El Compañero responde: por la palabra de pase.

Es grande la indignación dentro del Templo, pues, ¿cómo podría un Compañero saber la palabra de pase de Maestro sino por vía delictuosa?

Pero todo se aclara. El Compañero no la sabe, espera que su Conductor, el Maestro de Ceremonias, la dará por él, lo que realmente acontece y permite que se haga entrar al Candidato al Templo, pero custodiado por los cuatro Maestros armados y caminando, momentáneamente para atrás. Lo colocan así, entre las columnas, con el rostro hacia la puerta del Templo que él no ha visto todavía.

El Respetabilísimo le comenta el hecho de que venga al Templo de Maestro en un momento doloroso, en el cual todos los Maestros lloran la muerte, por crimen, del Maestro de los Maestros; le pregunta si él no ha tomado parte en tal delito y le enseña el cadáver que está en el ataúd.

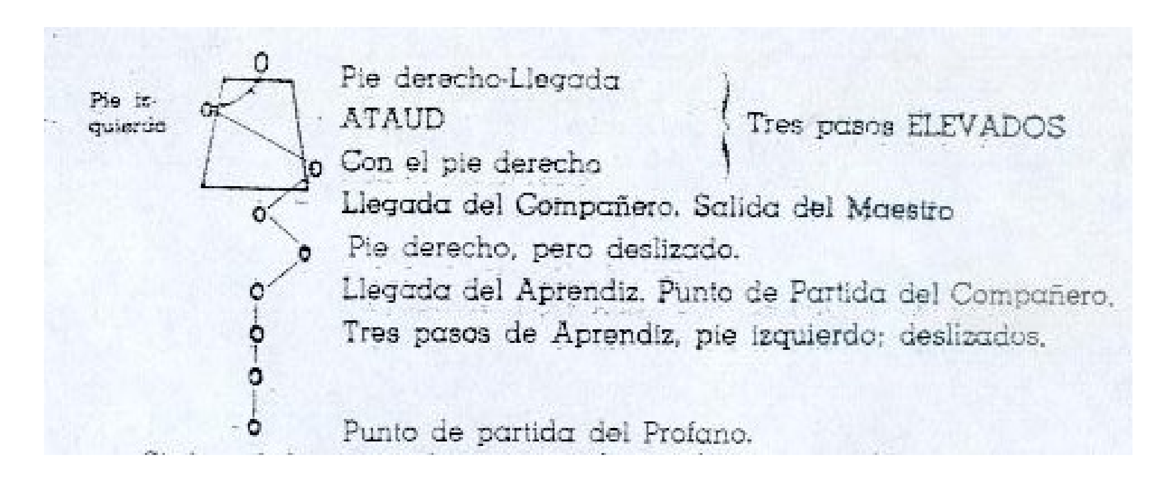
El Candidato segura ser inocente, contempla emocionado a la víctima y después le hacen caminar todo alrededor del Templo, dando la palabra de pase su Conductor a cada uno de los Vigilantes y al propio Respetabilísimo, asegurando siempre que conduce a un Compañero que ha "terminado su tiempo" y desea pasar a la Cámara del Medio.

Lo llevan nuevamente entre columnas y después, para que llegue hasta el Altar de los Juramentos, le hacen caminar:

1º) Según la marcha y con el signo de Aprendiz.
2º) Según la marcha y con el signo de Compañero.
3º) Según la marcha y con el signo de Maestro.

Como la marcha del Maestro consiste en tres pasos, uno elevado y a la derecha, otro elevado y a la izquierda y uno final elevado, redondeado y hacia delante, resulta que, al hacer dichos tres pasos el candidato tiene que pasar por sobre el ataúd, habiendo partido del extremo occidental del mismo (cabeza) para llegar a su extremo oriental (pies) y se encuentra así delante del Altar de los Juramentos, donde presta el juramento de Maestro Masón.

El esquema que doy hará comprender perfectamente las diversas marchas de los tres primeros grados, cuyo conjunto compone la marcha general de la ceremonia que describo, pero cuyos tres últimos pasos son la marcha del Maestro propiamente dicha:



Si doy el diagrama de esta marcha total es por muchas razones, pues, veremos en el estudio de este grado, que tal diagrama contiene maravillosas enseñanzas, muy poco conocidas, pues no son comentadas EN LOS Templos Masónicos.

Sigamos el desarrollo del ceremonial, cuyo comentario será objeto de otros artículos. Terminado el juramento, se coloca al Compañero, candidato al Grado del Maestro, de pie, teniendo tras de sí al ataúd, del cual el supuesto “cadáver” se ha retirado sin llamar la atención.

Todos los Maestros forman un **Círculo** alrededor del ataúd y del Compañero. El 2º Vigilante está munido de una regla de 24 pulgadas de largo y el 1er. Vigilante de una escuadra. El Respetabilísimo está como siempre, armado del mazo.

Se relata entonces al Compañero la LEYENDA DE HIRAM, base de todo el grado y que es la siguiente:

David, rey de Israel, tentado erigir un Templo al Eterno, acumuló, con esa finalidad, inmensos tesoros. Habiéndose desviado, sin embargo, del sendero de la virtud se hizo indigno de tal tarea y la gloria de tal construcción tocó a su hijo Salomón; éste, antes de echar las bases, comunicó su proyecto al rey de Tiro, su vecino y amigo, quién le envió a HIRAM, el más célebre arquitecto de la época. Hiram se encargó de la construcción del Templo y dividió los innumerables obreros en tres clases:

Los Aprendices, que se reunían cerca de la columna B (Belleza o Forma).

Los Compañeros que se reunían cerca de la columna J (Fuerza o Ley).

Los Maestros que se reunían en la Cámara del Medio (Sabiduría o Principio).

Cada clase tenía sus Palabras y Señales, de manera que no podían recibir salarios mayores de los que le tocaban realmente, ni mezclarse en trabajos que no fuesen de su categoría.

Estando la construcción muy adelantada, quince compañeros que no habían pasado todavía a Maestros, complotaron obtener a la fuerza, de Hiram, la Palabra de Maestro.

Doce Compañeros se retractaron a tiempo, pero tres llamados Jubelas, Jubelos, Jubelum, se mantuvieron firmes en su intención criminal y, al mediodía, hora en que todos lo obreros comían y descansaban, se situaron en las puertas del templo a esperar a Hiram, quien siempre iba a orar al Templo en ese momento.

Al querer salir Hiram por la puerta del Sur, lo atajó Jubelas, quien le exigió la palabra de Maestro. Hiram contestó: No es por la violencia que la conseguiréis; completad vuestro trabajo de Compañero primero. Además solamente doy esa Palabra. Como me comprometí a hacerlo, es decir, en presencia de los Reyes de Tiro e Israel.

Descontento con tal respuesta, Jubelas hirió a Hiram con un golpe de regla en la garganta y entonces Hiram corrió a otra puerta. (EN ESTE MOMENTO del relato, EL 2º VIGILANTE GOLPEA AL CANDIDATO CON LA REGLA EN LA GARGANTA al exigirle la Palabra de Maestro, que éste se niega a dar).

Llegado a Hiram a la puerta de Occidente, encontró a Jubelos, con el cual pasó la misma escena. Y Jubelos dio a Hiram un fuerte golpe en pecho con la escuadra (ASÍ LO HACE EL 1er. VIGILANTE CON EL CANDIDATO, en la Ceremonia).

Hiram, ya tambaleante se dirige a la puerta Oriental, en la cual le esperaba Jubelum, con el que sucedió lo mismo que con los otros dos; pero Jubelum, con un fuerte golpe de mazo, mató a Hiram. (En ese momento del relato, el Respetabilísimo da un golpecito de mazo en la frente del Candidato, los Maestros que rodean a este último lo acuestan en el ataúd, cubriéndolo con el paño mortuorio. Las luces apagadas son substituidas por pequeñas velas).

El Respetabilísimo prosigue el relato:

Los tres asesinos se reunieron, y viendo que no habían conseguido la Palabra de Maestro y que eran culpables de un crimen horrible, huyeron, llevando el cuerpo de Hiram, por la noche, y enterrándolo en una montaña.

Salomón notó que Hiram faltaba y mandó que se le buscase. Los doce Compañeros que se habían retractado de la trama contra Hiram sospecharon la verdad y fueron ante Salomón con guantes blancos como símbolo de inocencia, y le contaron sus sospechas, recibiendo entonces la orden de Salomón de ir a buscar a Hiram., pues, si le encontraban, hallarían con el, la Palabra de Maestro; pero si le encontrasen muerto, la primera señal que hiciesen al hallarlo y la palabra que pronunciasen al reconocerlo serían, desde aquel momento, las características del Grado de Maestro.

(Continuará).

Ce temple tombera sans quíl en reste rien;
Dieu demande de nous un autre sacrifice;
Nous coeurs sont ses autels, son culte, c’est le bien;
Il est la verité, la ie et la justice.

Del Maestro ELIPHA LEVI

Curso Práctico de Astrología Judiciaria

(Continuación)

Enseñanzas de Surya, S. I.

Sigo con las REGLAS de Construcción de un Tema:

11ª REGLA. – Llenaremos las puntas de las seis Casa restantes con los signos OPUESTOS (en el orden natural del Zodíaco) a los que ya hemos colocado, mediante la Regla 10ª, y tendremos así SIGNOS sobre los puntos de las DOCE CASAS del Tema.

12ª REGLA. – Empezando por ARIES y siguiendo por TAURO etc., verificaremos si los DOCE SIGNOS del ZODÍACO están todos en el tema en su orden natural. Si vemos que faltan algunos, es porque hay otro repetido, aunque con grados diferentes, sobre los puntos de dos casas sucesivas. En este caso, pondremos al Signo o a los Signos que faltan en su LUGAR NATURAL del ZODÍACO, es decir, en el MEDIO de la Casa del tema que les toque. Los Signos así colocados se llamarán SIGNOS INTERCEPTADOS.

Tenemos colocado así el Zodíaco en relación con el instante del nacimiento, para el horizonte del lugar considerado. Nos toca, ahora colocar a los Planetas, y voy a dar los Reglas que permiten hacerlo.

13ª REGLA. – Como las posiciones de los Planetas están indicadas en las Efemérides para MEDIODÍA DEL TIEMPO MEDIO DE GREENWICH, tenemos que saber, primero, que HORA MEDIA GREENWICH era en el instante del nacimiento. Para eso, haremos una corrección de CUATRO MINUTOS POR CADA GADO DE LONGITUD que tenga el lugar del nacimiento y la SUMAREMOS A LA HORA LOCAL, que ya conocemos: regla 2ª si el nacimiento es en longitud OESTE de Greenwich. Si fuera longitud ESTE tendríamos que restar dicha corrección. Obtenemos, así, el TIEMPO MEDIO GREENWICH DEL NACIMIENTO.

14ª REGLA. – ESTE tiempo medio Greenwich (T.M.G.) de nacimiento nos indica un espacio de tiempo ANTES o DESPUÉS del mediodía Greenwich. Tendremos, pues, que hacer una corrección a la posición de los Planetas que están indicados en las Efemérides, para el Mediodía.

Para eso debemos saber cuanto “ANDABA”, AL Planeta considerarlo en aquel lapso de tiempo, lo que nos será indicado por las reglas siguientes.

15ª REGLA. – Tomando la posición del Planeta a MEDIODÍA posterior al nacimiento y la posición al MEDIODÍA ANTERIOR, y restando la segunda de la primera (o viceversa, SI EL PLANETA ES RETRÓGRADO) tendremos el movimiento hecho por el Planeta en 24 HORAS.

16ª REGLA. – Reduciendo este movimiento a minutos de grado y dividiendo esa cantidad por **96** (o sea 4 veces 24), obtendremos un cociente que será la marcha del Planeta en QUINCE MINUTOS DE TIEMPO.

17ª REGLA. – Multiplicando ese cociente de velocidad por el número de CUARTOS DE HORA que componen el intervalo entre el T.M.G. (Regla 14ª) y el Mediodía más cercano al nacimiento, sabremos la cantidad de grados y minutos que tenemos que añadir o restar a la posición indicada en las Efemérides, para poder obtener la

posición en el horóscopo. Esto, que parece complicado, se hará muy fácilmente en el ejemplo práctico que daremos más adelante.

18ª REGLA. – (La aplicación de esta Regla evita los cálculos de las reglas Nº 16 y 17 y es MÁS EXACTA).

1º) Buscar el LOGARITMO de los Grados y Minutos que componen el movimiento en 24 horas (Regla 15).

2º) Buscar el LOGARITMO correspondiente al número de horas y minutos existentes entre el MEDIODÍA ANTERIOR AL NACIMIENTO y el TIEMPO MEDIO GREENWICH obtenido en la Regla 13ª.

3º) Sumar estos dos LOGARITMOS. El resultado total es el ANTILOGARITMO que nos da inmediatamente por la Tabla de Logaritmos, la cantidad de Grados y minutos que tenemos que SUMAR a la posición indicada en las Efemérides para el MEDIODÍA ANTERIOR al nacimiento, obteniendo, entones, rápida y exactamente, la Posición del Planeta en el Tema.

19ª REGLA. – (Su uso excluye el uso de las Reglas 15, 16, 17 y 18).

Esta es una Regla de uso práctico, para aquellos que no buscan resultados muy exactos y basta para horóscopos corrientes. Consiste en hacer la corrección sumando a la posición dada por las Efemérides para el MEDIODÍA ANTERIOR al nacimiento, una corrección proporcional al tiempo transcurrido entre dicho mediodía y el nacimiento (T.M.G.) tomando como base la velocidad MEDIA DE LOS PLANETAS, que se encuentra en la Tabla siguiente y que es muy útil conocer para el cálculo mental:

VELOCIDAD MEDIA DE LOS PLANETAS.

	Por DÍA			Por HORA		
	Grados	Minutos	Segundos	Grados	Minutos	Segundos
SOL	0	59	8	0	2	27
MERCURIO	1	49	0	0	4	32
VENUS	1	15	0	0	3	7
LUNA	13	10	6	0	32	14
MARTE	0	46	0	0	1	55
JÚPITER	0	4	59	0	0	12
SATURNO	0	2	59	0	0	7.$^{1/2}$
URANO	0	3	00	0	0	7
NEPTUNO	0	0	40	0	0	2
NODO de la LUNA	0	3	11	0	0	8

20ª REGLA. – La posición de la Rueda de la Fortuna se obtiene contando la posición del ASCENDENTE en SIGNOS, GRADOS y MINUTOS (es decir; Aries, un signo, Tauro, dos signos, etc.) y sumando a esa, la posición de la LUNA también en signos, grados y minutos. Del total obtenido se resta la posición del Sol, también contada en signos, grados y minutos. Si el resultado final fuese mayor de 12 signos, se restan 12 y se obtiene el resultado verdadero. Al aplicar esta regla es preciso recordar que cada signo tiene 30 grados y que, por lo tanto, todo total de más de 30 grados deberá ser elevado a signos, como veremos en el ejemplo.

EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TEMA

DATOS: Nos piden el horóscopo del Señor Pedro de Tal, nacido en Montevideo en 10 de agosto de 1942, a las 15 horas y 30 minutos.

Vayamos aplicando las Reglas una por una.

1ª REGLA. – Pedro de Tal, Montevideo, año 1942, mes de agosto, fecha día 10, hora 15.30 Tenemos todos los datos. Podemos empezar.

2ª REGLA. – La hora que nos han dado es la del RELOJ, es decir, la hora que todos usan en Montevideo. Pero, no es la HORA LOCAL VERDADERA, porque, por el decreto 1º de julio de 1941 se adelantó la hora en 44 minutos y 51 segundos, de manera que nuestro RELOJ ATRASA SÓLO TRES HORAS SOBRE LA DE GREENWICH, cuando realmente por la longitud de MONTEVIDEO (56º al OESTE de Greenwich) debería atrasar 3 horas, 44 minutos y 51 segundos. Por lo tanto, tenemos que RESTAR ese lapso de tiempo a la hora del reloj, para obtener la hora local verdadera, o sea:

Hora de nacimiento por reloj…………………………	15 h.	30 m.	00 s.
Suplemento de atraso que debería tener la hora……...		44	51
Hora local verdadera del nacido………………………	14	45	09

Para los que no hayan comprendido la resta, voy a hacerla de otra manera:

15 horas, 30 minutos, también puede escribirse……… (prestando una hora para los minutos y un minuto para los segundos)	14	89	60
Menos (como más arriba) …………………………….	0	44	51
Resultado …………………………………………..	14	45	09

La hora local de nacimiento es, pues, 14 horas, 45 minutos y 09 segundos.

Para liquidar la cuestión de la HORA URUGUAYA, voy a dar las diferentes HORAS OFICIALES que ha usado el país:

Antes del 12 de junio de 1908; hora local más o menos verdadera.

Junio 12 de 1908: se establece la hora, que corresponde a 3 horas, 44 minutos y 51 segundos al Oeste del Meridiano de Greenwich. Es decir, que se pasó a usar la HORA LOCAL VERDADERA.

Ley de 23 de abril de 1920: (puesta en práctica desde le 30 de abril). Se ajustó la Hora del Reloj con 4 horas al Oeste de Greenwich, es decir, que los relojes ATRASARÁN 15 minutos y 9 segundos SOBRE LA HORA LOCAL VERDADERA.

Ley de 21 de junio de 1923: se estableció que, en adelante, la hora estaría ADELANTADA 14 minutos y 51 segundos desde el último sábado de marzo hasta el último sábado de septiembre a medianoche, es decir, 14 minutos y 51 segundos sobre la HORA LOCAL VERDADERA, Y ADELANTADA 44 minutos 51 segundos sobre la HORA LOCAL VERDADERA, desde el último sábado de septiembre hasta el último sábado de marzo a medianoche.

Ley de julio de 1941: se adelanta la hora desde el sábado 2 de agosto de 1941, en 44 minutos y 51 segundos, quedando así atrasada sólo TRES HORAS sobre el Meridiano de Greenwich y, por lo tanto, ADELANTADA 44 minutos y 51 segundos sobre la HORA LOCAL VERDADERA (es el caso de nuestro ejemplo).

Tenemos escritos, pues, los datos exigidos por la Regla Nº 1 y la Hora Local pedida por la Regla Nº 2. Continuemos.

3ª REGLA. – Tomamos un mapa del Uruguay, veremos que las líneas verticales numeradas (MERIDIANOS) nos muestran que Montevideo está a 56 grados de LONGITUD OESTE de GREENWICH, y que las HORIZONTALES (PARALELOS) nos indican que su LATITUD es de 35 grados bajo el Ecuador, es decir, que está en el Hemisferio Sur, a 35 grados de LATITUD SUR. Anotamos pues los datos pedidos para la 3ª Regla:

LONGITUD. 56 grados OESTE.
LATITUD: 35 grados SUR.

4ª REGLA. – Precisamos de las Efemérides de 1942, página del mes de agosto, y por eso la vamos a reproducir aquí:

DIA del MES	DIA de la SEMANA	SIDEREAL TIME (Tiempo Sideral)		
		H.	M.	S.
1	Sáb.	8	37	51
2	Dom.		41	48
3	Lun.		45	44
4	Mart.		49	41
5	Miérc.		53	37
6	Juev.		57	34
7	Vier.	9	1	30
8	Sáb.		5	27
9	Dom.		9	24
10	Lun.		13	20

Nos damos cuenta de lo siguiente: el sábado 1º de agosto, a MEDIODÍA TIEMPO MEDIO GREENWICH, había una Hora Sideral o Tiempo Sideral de 8 horas, 37 minutos y 51 segundos; y para el MEDIODÍA de la fecha de nacimiento (porque esta fue de tarde – Regla 4ª), el Tiempo Sideral era de 9 horas, 13 minutos y 20 segundos, lo que anotamos así: T. S. 9 h. 13 m., 20 s., resultado que la 4ª Regla nos exigía.

(Continuará)

Curso Progresivo de Asana Yoga

(Continuación)

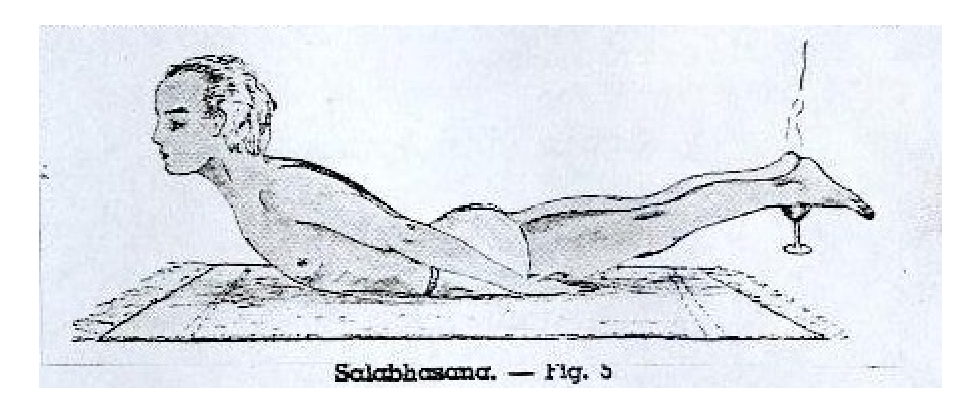
Por Asuri Kapila, S. I.

SALABHASANA

La tercera Asana que vamos a describir se llama SALABHASANA[65] o "postura de la langosta", porque se asemeja a la postura que adopta la langosta cuando está pronta para dar el salto.

La SALABHASANA se practica de la siguiente manera:

Acostarse con la superficie anterior del cuerpo sobre el suelo y colocar los brazos extendidos naturalmente a los lados con las palmas de las manos hacia arriba. (Fig. Nº 5).

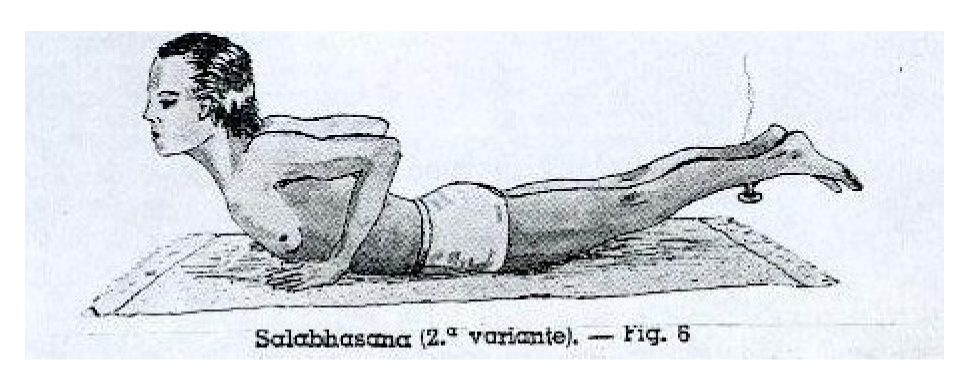


Salabhasana. — Fig. 5

Inspirar luego lentamente (PURAKA[66]); retener durante cierto tiempo el aliento (KUMBAKA[67]), durante el cual se levantan lentamente la cabeza y las piernas hasta donde sea posible, describiendo así una especie de semi circunferencia con su concavidad hacia arriba. Quedarse en esta postura durante 5 a 10 segundos y, después, al mismo tiempo que se bajan las piernas y la cabeza muy lentamente, espirar, también lentamente, el aire retenido (RECHAKA[68]).

Repetir el ejercicio por seis o siete veces.

Existen dos variantes de la SALABHASANA; la primera consiste en colocar ambas manos por debajo del vientre y la segunda en colocar las manos apoyadas en el suelo a la altura del pecho como lo indica la Fig. Nº 6.



Salabhasana (2.ª variante). — Fig. 6

La práctica de la SALABHASANA permite una mayor elasticidad en las articulaciones de las vértebras cervicales, dorsales y lumbares, elasticidad que también desarrollan otras con Asanas que estudiaremos más adelante, la PASCHIMOTTASANA y la HALASANA, además de la SARVANGASANA, de la cual ya hemos hablado. La única diferencia entre estas dos últimas y la Salabhasana, consiste en que, mientras esta permite el juego de las articulaciones hacia le lado posterior de la columna, las otras lo permiten hacia el lado anterior.

La Salabhasana permite, además al poner en contracción los músculos extensores de las piernas y los músculos de la pared abdominal, aumentar la presión endo-abdominal y, en consecuencia, tonificar todos los órganos abdominales. Las contracciones de los músculos, puestos en movimiento, les dan mayor tonicidad y elasticidad.

Una de las consecuencias de la tonificación de los órganos abdominales es la de permitir más fácilmente los movimientos peristálticos y antiperistálticos del intestino y, en consecuencia, la más fácil eliminación de las materias fecales acumuladas en el colon descendente, sigma cólico y recto. Todos lo que sufren de estreñimiento pueden, practicando esta Asana, curarse radicalmente sin necesidad de tomar ninguna clase de laxantes.

Otra consecuencia de la tonificación de los órganos abdominales se constata, primero, en la mejora, y después, en la cura de la mayor parte de las enfermedades del hígado, riñones, páncreas, estómago e intestino. La eliminación de las substancias tóxicas, la aumentada tonicidad de la musculatura lisa de estos órganos, permite una mayor circulación fluídica nerviosa o “fuego digestivo” o SHATARAGNI. El apetito retoma, las dispepsias desaparecen y una sensación de euforia invade lentamente a todos aquellos que practican metódicamente esta Asana.

Los resultados indirectos que poco a poco irán manifestándose en todo ser humano, pueden ser clasificados como sigue:

1. º Debido al ejercicio muscular, la tonicidad y desarrollo de los músculos puestos en acción aumenta, y el aspecto físico, consecuentemente, será más armónico en sus diferentes regiones y más hermoso.

2. º También la plasticidad y el mayor juego de las articulaciones permitirá más facilidad en los movimientos, evitará el cansancio rápido, volverá agradable largos paseos, evitará la fatiga al subir escaleras o después de una breve caminata.

3. º Como consecuencia de eliminación de todas las sustancias tóxicas acumuladas en los tejidos, la circulación sanguínea de la piel será más activa y ésta adquirirá una suavidad y tersura que le darán un aspecto juvenil. El cabello crecerá abundantemente, las uñas tendrán mayor consistencia, los ojos mostrarán un brillo y una vivacidad que será la expresión de una perfecta salud física.

4. º También las funciones psíquicas serán activadas, la inteligencia se mostrará más viva, la memoria robustecida, la concentración y la meditación podrán ser realizadas mucho más fácilmente y cualquier sensación de cansancio mental que eventualmente pudiera existir, desaparecerá rápidamente. Se desarrollarán especialmente la intuición y la telepatía.

5. º El poder atractivo será poderosamente aumentado y hará despertar en todos los que nos rodean, debido a nuestra alegría y vitalidad, una intensa simpatía.

6. º Como síntesis de todos estos desarrollos físicos, anímicos y mentales, se determinará un equilibrio armónico de todo el ser, que permitirá una mayor actividad del espíritu y, consecuentemente, dar un paso más en el Sendero de la Evolución.

Como hemos hecho mención, a propósito de esta Asana, de la inspiración (PURAKA), retención de aliento (KUMBAKA) y espiración (RECHAKA), es necesario decir algo sobre estas tres fases del ritmo respiratorio.

PURAKA. – Con este término se expresa la primera fase del ritmo respiratorio, es decir, la inspiración lenta y profunda hasta la máxima capacidad pulmonar.

KUMBAKA. – Con este término se expresa la segunda fase del ritmo respiratorio, es decir, la retención del aliento hasta el máximo de tiempo posible.

RECHAKA. - Con este término se expresa la tercera y última fase del ritmo respiratorio, es decir, la respiración lenta y prolongada hasta la expulsión de la mayor cantidad de aire posible.

Estas tres fases del ritmo respiratorio están descriptas minuciosamente en el HATHA YOGA y constituyen el ejercicio de la PRANAYAMA (regulación del aliento).

Los tres términos sánscritos que las indican son empleados muy frecuentemente por los yoguis, y sabemos ahora perfectamente lo que ellos quieren expresar cuando hablan de estar en Puraka, Kumbaka o Rechaka.

(Continuará).

GLOSARIO

[65] – SALABHASANA: “Postura de la langosta”
[66] – PURAKA: 1er. Movimiento del Paranayama: Inspiración.
[67] – KUMBAKA: 2º Movimiento del Pranayama: Retención del aliento.
[68] – RECHAKA: 3er. Movimiento del Pranayama: Espiración.

Consideraciones místicas sobre los números “pi" y “e”.

Por Kabir, A. M.

Habíamos dicho en un artículo anterior que el acto de sacrificio de Dios, al pasar del estado de Potencia al de Actitud, lleva implícito en su realización el número irracional y trascendente llamado “pi”, cuyo valor aproximado es igual a 3,14, relación de la longitud de la circunferencia con el diámetro de la misma.

Este número notable está vinculado a otro que juega un papel de igual importancia en la ciencia y que se denomina con la letra “e”.

El número “e” tiene el siguiente origen: si consideramos la potencia (1+1/n) elevado a “n”, que simboliza el resultado de multiplicar “n” factores iguales a (1+1/n) para cada valor de “n” tendremos un valor de la potencia. En particular, cuando “n” tiende al infinito, es decir, cuando sea superior a cualquier número, por grande que lo imaginemos, entonces la potencia se acerca al número denominado “e”, que vale aproximadamente a 2,71.

En esta fórmula, cuando “n” crece, la base (1+1/n) que se ha distanciado de la unidad, se repliega al punto de origen donde la potencia pierde su efecto; pero, mientras la base se acerca a la unidad con la intensidad de disminución de 1/n, el exponente “n” se opone (ley de compensación), con la misma intensidad, pero en sentido contrario, y de este proceso nace dicho número que es el símbolo de la ley de crecimiento.

Este número, que está en la expresión de los fenómenos naturales, parece unas veces para retardar y otras para acelerar el proceso, pero siempre para restablecer el equilibrio; por ejemplo, una lámina de acero que se saca de su posición de equilibrio, vibra, y este fenómeno se traduce en una fórmula donde aparece el número “e” con exponente negativo, con lo que se expresa la propiedad que tiene la lámina de volver a su estado de reposo después de un número, teóricamente infinito, de vibraciones que se amortiguan con el tiempo.

En otros fenómenos, por el contrario, aparece a la potencia positiva, si es necesario expresar que el mismo requiere un estímulo para realizar una oscilación progresiva. Por último, si el fenómeno no necesita estímulo ni freno para su realización, aparece el número “e” con exponente 0.

En los hechos naturales, el número “e” nos dice de su forma de crecimiento; da, en ciertas ocasiones, el valor actual de los mismos cuando experimentan una variación cualquiera. En realidad, es la expresión matemática de un acontecimiento sencillamente maravilloso, y es que, en nuestra manera de ver los hechos naturales, **lo producido, apenas nace, participa de las mismas propiedades que aquello que lo produce y místicamente, que lo creado tiene la esencia del Creador.** Aquí se siente con una profundidad sin límites la ley de simetría y justicia.

Equivaldría esto al principio de Hermes, cuando el Kybalión, dice: “Si bien es cierto que todo está en el Todo, no lo es menos que el Todo está en todas las cosas. El que comprenda esto debidamente ha adquirido gran conocimiento”.

Estas reflexiones nos muestran por qué resulta lógico que el número “e” aparezca en la expresión matemática de los fenómenos naturales.

Mientras que el número “pi” se origina en el círculo, figura esencialmente estática y espiritual, el número “e” aparece en la hipérbole, figura que no participa de la quietud de la primera.

Estos dos números están relacionados por la fórmula matemática “e” elevado a 2 pi i= 1, por la cual vemos que es necesaria una operación de carácter trascendente (número pi) e imaginaria (número i = raíz cuadrada de -1) para poder llevar el número “e” a la unidad.

La fórmula “e” elevado a 2pi i es un valor particular de la expresión “e” elevado a “x i”, donde x toma valores reales cualesquiera, cuando x varía desde 0 a 2 pi; dicha fórmula, partiendo del valor 1, toma todos los valores que corresponden a una circunferencia, para volver nuevamente al valor 1 de origen. Particularmente cuando x= pi, ella vale -1. En otros términos, cuando el exponente describe un ciclo de radio unitario imaginario, la función describe otro ciclo de radio unitario real.

Desde el punto de vista místico “e” elevado a 2 pi i = 1, nos expresa que la exponencial “e”, cuyo exponente es la longitud de la circunferencia de radio imaginario “i”, simboliza, reunidos, los procesos involutivo y evolutivo que es Dios mismo, es decir, la Unidad.

Penetrando más la esencia de dicha igualdad, ella traduce algo grandioso, y es que, partiendo de la Unidad, el proceso involutivo-evolutivo realizado durante un ciclo Divino 2 pi i, lleva nuevamente a la Unidad, punto de partida.

En la primera mitad del ciclo se pasa del valor 1 al valor -1 y en la segunda mitad se retorna al valor 1 de origen. De otra manera, tenemos la oscilación desde la espiritualidad a la materialidad y de ésta, a la espiritualidad.

Medio ciclo involutivo y el otro evolutivo llevan en sí, como era de esperar, la ley de simetría, y más aún, vemos aparecer nuevamente esta ley, cuando al ciclo de manifestación le sigue otro igual de disolución o reposo.

Parecería que la fórmula y = “e” elevado a “i x” fuera la expresión matemática del ciclo de Brahma. Basta recordar el Bhagavad Gita en su estancia VIII, Nº 16 y 17 que dice:

“Todos los mundos, a contar del mundo de Brahma, están sujetos a reiterado vaivén[1], Arjuna; pero el hombre que ha llegado a mí, nunca más está expuesto al renacimiento; oh, hijo de Kuntil”.

“Aquellos que saben que el día de Brahma tiene una duración de mil edades y que la noche perdura hasta otras mil[2], ellos son los que conocen el Día y la Noche”.

Esta oscilación o ciclo se realiza, no sólo en el Todo, sino en cada una de sus partes. En efecto, una forma cualquiera considerada como unidad da origen, después de un proceso de gestación, a una nueva forma de la misma naturaleza, es decir, a una nueva unidad. En otros términos, partiendo de la unidad, llegamos nuevamente a ella luego de haber cumplido un ciclo 2 pi i.

Este proceso, como ya habíamos dicho, puede expresarse matemáticamente por la función y = “e” elevado a “i x”, de modo tal que cuando x = 0, tenemos la unidad, y después de cumplido el ciclo divino, cuando x = 2 pi, se reproduce la unidad.

Este ciclo de creación es necesario para que la nueva forma pueda servir eficientemente como instrumento de manifestación superior.

[1] - Un vaivén, día de Brahma o manvantara, sería el ciclo dado por 2 “pi i”.

[2] - Un día de Brahma sería el ciclo anterior de existencia y la noche de Brahma o Pralaya el ciclo simétrico de reposo. La medidad de estos períodos de tiempo puede deducirse sabiendo que una edad de Brahma dura 311.040.000.000.000 años solares.

Ejemplo de ello lo tenemos en el nacimiento de un hombre. La madre representa la unidad (el valor de la función y 0 "e" elevado a "i x", cuando x =0), luego de un acto de gestación (que se expresa por 2 pi i) se produce el milagro del nacimiento, es decir, se reproduce la unidad (la función y 0 "e" elevado a "I X", vale nuevamente y = "e" elevado a 2 pi i = 1). Este ciclo se cumple cuando el niño separado de la madre respira por primera vez, poniéndose bajo la protección de la Madre Naturaleza. El Ego, al encontrar la forma en desarrollo eficiente, se reencarna; se cumple la ley de analogía, al ser la unidad creada simétrica a la unidad creadora, y el niño ha nacido.

En el reino vegetal, tenemos el caso del nacimiento de una planta. La semilla es la madre representada por la unidad; luego de un tiempo brotan las hojas y aparecen las raíces, y cuando el alimento de la semilla se termina, la plantita se libera de la madre y se reencarna el principio vital; en ese momento se ha cumplido el ciclo 2 pi i y aparece la nueva unidad, la planta ha nacido[3].

Finalmente en el reino mineral tenemos el caso de la formación de un cristal de cloruro de sodio, por ejemplo. Basta, para obtenerlo, tomar una solución de dicha sal y en determinadas condiciones se van formando cristales cúbicos de cloruro de sodio.

El proceso consiste en el agrupamiento de moléculas alrededor de ciertos centros invisibles de atracción, que se llaman ejes del cristal, una vez que esta se ha formado. En este ejemplo, la solución es la madre que origina el nacimiento del cristal.

Es interesante recordar que cada sustancia cristalizable tiene su sistema de cristalización; cuando cambian las circunstancias, el cristal nace con distintas formas, pero siempre del sistema al que pertenece. Igualmente ocurre con la semilla, pues aún cuando varíen las condiciones de procreación, la planta originada conserva la naturaleza de la semilla madre. Este hecho resulta natural sin más que pensar en el principio de simetría.

Llegamos ahora a vislumbrar una síntesis que reúne en una sola unidad, como era de esperar, a ambos números citados.

Podemos decir que en todo lugar y en todo tiempo, cada elemento del Universo sometido a la ley de involución-evolución, lleva implícito constantemente los números "pi" y "e".

En efecto, toda modificación tiene una causa igualmente intensa en todas direcciones. Tal modificación compuesta de la suma algebraica de efectos diversos, también es igual en todos sentidos por la ley de justicia o de compensación, y entonces nada más natural que aparezca el número "pi", no ya como relación geométrica, sino en general, **como un coeficiente de forma entre el efecto total y la intensidad específica de la causa.**

Simultáneamente, y por la sencilla razón de que en el proceso de variación la parte creada participa de la misma naturaleza de la parte creadora, aparece el número "e" como un coeficiente de la forma de crecimiento. En el caso particular de la deformación geométrica uniforme en todas direcciones, tenemos el valor de "pi" habitualmente conocido.

Además en cada ciclo 2 pi i se origina un nuevo elemento donde puede expresarse la Vida, y la ley de este proceso de formación de elementos es la ley periódica y = "e" elevado a "i x"; cuyo valor particular es la misteriosa fórmula "e" elevado a "2 pi i" = 1.

---

[3] - PAPUS – Traité Méthodique de Sciencé Oculte – Tomo I, pág., 263 y siguientes.

Resumiendo diremos que le proceso de variación de la función y = “e” elevado a “i x”, es la expresión matemática del proceso que se realiza en cada parte del Universo, desde que es inherente a él el principio de involución-evolución.

Vemos finalmente, con natural emoción, que los números “pi” y “e” tiene un origen común, la **justicia.**

No pudiendo crearse nada fuera del Creador que es Todo, la creación participa necesariamente de su naturaleza (ley de justicia), y esto implica la existencia del número “e”. Además, siendo la creación obra del Amor infinito y Voluntad del Creador, en ella no hay dirección privilegiada (ley de justicia); y entonces nace el coeficiente de la relación de la forma a la intensidad de la intención; he aquí el número “pi”.

Y estos números se repiten, como la propagación de una onda, en todos los puntos del Universo.

La Astrología Horaria

(Continuación)

Por Jehel, S. I.

En el artículo anterior os di la manera de calcular las Horas Planetarias y prometí dar en este número su SIGNIFICADO y su uso. Lo haré, tomando por base, para las cosas de la vida corriente, la opinión del astrólogo martinista Julevno, y para las demás, mi propia observación; pero antes quiero recordaros que LAS BUENAS CUALIDADES de las Horas Planetarias se hallan muy diminuidas cuando el Planeta que rige la hora considerada se encuentra muy mal aspectado en el día que nos interesa. Por eso se deben tener en cuenta estos aspectos diarios, de los cuales os hablaré en otro artículo.

LA HORA DEL SOL. – Generalmente propicia para tratar de asuntos oficiales, de gobierno, públicos o políticos. Es la hora de los banquetes, para hacer amistades y pedir favores de los superiores en general. Las personas que conocemos o nos encontramos en esas horas, además de tratar de los asuntos ya citados, son generalmente joviales, comunicativos, algo autoritarios; amigos dedicados o enemigos francos y generosos. Es hora propicia para obtener cargos públicos, tratar asuntos de bolsa o de interés, pero hay de cuidarse de los excesos de entusiasmo.

Para el Iniciado es la hora en que puede buscar, tanto la absorción como la proyección de efluvios VITALES; hacer aplicaciones de magnetismo curador y tónico, meditaciones sobre la VIDA en todas sus formas y buscar el contacto con las corrientes positivas de toda especie.

Si es en Luna creciente y si su respiración está en Surya (narina derecha) y, especialmente, se siente o percibe vibrar los tatwas TEJAS – en primer lugar – o Prithivi – en segundo lugar, puede obtener hermosos resultados.

Una característica curiosa de esta hora es que las cosas que se empiezan en ellas deben ser muy cuidadas, pues tiene la tendencia a manifestar muy rápidamente el ciclo

solar, erguirse, llegar al apogeo y declinar rápidamente. Se precisa, pues, usar de gran concentración y de reiteración en lo que se inicie bajo este influjo.

En esta hora irradiaremos especialmente el ANARANJADO, tónico vital para el cuerpo y tónico purificador para el alma emocional, sobre los seres que sabemos lo necesitan.

LA HORA DE VENUS. – Venus, siendo la influencia femenina, simboliza el amor y todos los sentimientos afectivos. Esta hora se refiere, pues, a las mujeres, al amor, a los placeres estéticos, música, canto, danza y a las cosas de lujo y del vestir.

Caracteriza a personas rosaditas, habladoras, alegres, sentimentales, pero celosas y susceptibles.

Es una hora propia para tratar de todos los asuntos ya citados, así como de negocios relacionados con el arte, las diversiones, la farmacia cosmética y la perfumería, modas, etc. Los asuntos de familia, tratados en esta hora se resuelven generalmente de manera cariñosa y armoniosa siempre que están alertas en estas vibraciones.

Para el Iniciado será la hora en que procurará cerrar o reforzar los lazos de amistad y de cariño con los seres que sienten más la vía sentimental 7 devocional que la mental. Es la hora favorable a la meditación sobre el Amor, sobre el poder mágico del sentir afectivo y de la comprensión del corazón humano. Es la hora en que se deben cultivar las emociones elevadas y artísticas, así como el "dar forma" literaria o de manifestación artística a las enseñanzas, ya para consigo mismo, ya para el uso de los demás. En esta hora conviene especialmente meditar sobre la transmutación del amor personal en altruismo y del amor sexual en amor devocional y casto. Pues como NEPTUNO no tiene hora planetaria que le sea atribuida y, sin embargo, es LA HORA PLANETARIA DE VENUS, quiere decir que el Iniciado puede y debe llegar a recibir las influencias invisibles de la esfera de Neptuno en la hora de Venus, ya que su papel es en gran parte ese: transformarse en un ser que, del amor egoísta y concentrado en unas pocas personas (familiares y amigos) se hace capaz de sentir y de vivir el Amor General, más universalizado y, sobre todo, más desinteresado.

En esta hora podemos enviar hermoso pensamientos de color rosa, como mensaje de paz, de cariño, de aliento y de mansedumbre, para calmar y elevar el alma emocional de los seres de los cuales deseamos ayudar a desarrollar la devoción, el altruismo o la sensibilidad emotiva que les falte.

LA HORA DE MARTE. – Marte es el complemento de Venus. Es la fuerza y la acción, aplicando y realizando el amor y la comprensión afectiva. Los astrólogos comunes dan a esta hora, como realmente tiene, una influencia violenta que inclina a las discusiones, peleas, heridas, etc., y se refiere a los asuntos brutales, arrebatados, impetuosos; asuntos mecánicos, militares, cirugía, etc.

Claro está que, en esta hora, será bueno tratar de todos estos asuntos, pero con mucha prudencia y, sobre todo, una gran calma. El marciano es autoritario, grita cuando habla, se exaspera con facilidad.

Se deben evitar, en esta hora, empezar asuntos que no sean relacionados con Marte; y también se deberá evitar hacer nuevas amistades, a menos que no sean con personas marcianas.

Parta el Iniciado, es la hora apropiada para concentrarse y meditar sobre el valor de la fuerza de voluntad, de la acción enérgica y calma. Para meditar sobre los temas de la gran mecánica de la vida humana, de las organización del Universo y del valor de la acción consciente y desinteresada, sobre la Karma-Yoga, sobre la constante actividad basada en el

conocimiento de las leyes “mecánicas”, es decir, “automáticas” que rigen el cuerpo, el alma y las reacciones proporcionales a toda acción, sobre el Karma.

Es la hora en que irradiamos el color rojo rubí puro para fortificar, en los seres a os cuales deseamos ayudar, la tónica vital, la actividad mental, la fuerza de voluntad, el deseo de OBRAR, de realizar.

Es también la hora en que abandonaremos a su destino a aquellos a los cuales se les hubiere dado todas las oportunidades y que las hubieran rechazado violentamente; les enviaremos nuestros deseos de comprensión para que el dolor de la reacción les enseñe la lección que rehusaron recibir de la acción.

(Continuará).